

經部

欽定四庫全書

經部

周易集解卷一二

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣吳舒帷

謄錄監生臣宋德鴻

欽定四庫全書　　　　經部一

周易集解　　　　　　易類

提要

臣等謹案周易集解十七卷唐李鼎祚撰鼎祚唐書無傳始末未詳惟據序末結銜知其官為祕書省著作郎據袁桷清容居士集載資州有鼎祚讀書臺知為資州人耳朱睦㮮序稱為祕閣學士不知何據也其時代亦不

可考舊唐書經籍志稱録開元盛時四部諸書而不載是編知為天寶以後人矣其書新唐書藝文志作十七卷晁公武讀書志曰今所有止十卷而始末皆全無所亡失豈後人併之耶經義考引李燾之言則曰鼎祚自序止云十卷無亡失也朱睦㮮序作于嘉靖丁巳亦云自序稱十卷與燾説同今所行毛晉汲古閣本乃作一十七卷序中亦稱王氏畧

例附于卷末凡成一十八卷與諸家所説徴
然不同殊滋疑竇今考序中稱至如卦爻彖
象理涉重元經注文言書之不盡别撰索隱
錯綜根萌音義兩存詳之明矣云云則集解
本十卷附畧例一卷爲十一卷尚别有索隱
六卷共成十七卷唐志所載盖併索隱畧例
數之實非舛誤至宋而索隱散佚刋本又削
去畧例僅存集解十卷故與唐志不符至毛

氏刊本始析十卷為十七卷以合唐志之文又改序中一十卷為一十八卷以合附録畧例一卷之數故又與朱睦㮮序不符蓋自宋以來均未究序中別撰索隱一語故疑者誤疑改者誤改即辨其本止十卷者亦不能解唐志稱十七卷之故致愈説愈訛耳今詳為考正以袪將來之疑至十卷之本今既未見則姑仍以毛本著録蓋篇帙分合無關宏旨

固不必一一追改也其書仍用王弼本惟以序卦傳散綴六十四卦之首蓋用毛詩分冠小序之例所採凡子夏孟喜焦贛京房馬融荀爽鄭元劉表何晏宋衷虞翻陸績干寶王肅王弼姚信王廙張璠向秀王凱沖侯果蜀才翟元韓康伯劉瓛何妥崔憬沈驎士盧氏案盧氏周易注隋志已佚其名崔覲伏曼容孔穎達案以上三十二家朱睦㮮序所考姚規朱仰之蔡景君案以上三家朱彝尊經義

考補所考補等三十五家之說自序謂刋輔嗣之野文補康成之逸象蓋王學既盛漢易遂亡千百年後學者得考見畫卦之本旨者惟賴此書之存矣是眞可寶之古笈也乾隆四十五年七月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

周易集解原序

序曰元氣絪緼三才成象神功浹洽八索成形在天則日月運行潤之以風雨在地則山澤通氣鼓之以雷霆至若近取諸身四支百體合其度遠取諸物森羅萬象備其工陰陽不測之謂神一陰一陽之謂道範圍天地而不過曲成萬物而不遺仁者見之以為仁知者見之以為知百姓日用而不知君子之道鮮矣斯乃顯諸仁而藏諸用神无方而易無體巍巍蕩蕩難可名焉逮乎

天尊地卑君臣位列五運相繼父子道彰震巽索而男女分咸恒設而夫婦睦人倫之義既闡家國之教鬱興故繫辭云古者庖犧氏王天下也始畫八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離庖犧氏沒神農氏作斵木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之人聚天下之貨交易而退蓋取諸噬嗑神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使人不倦神其化使人宜之刳木為舟剡木為

檝舟檝之利以濟不通蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠蓋取諸隨古者穴居而野處後代聖人易之以宫室蓋取諸大壯弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古結繩為政後代易之書契百官以理萬人以察蓋取諸夬故聖人見天下之賾而擬諸形容象其物宜而觀其會通以行其典禮觸類而長之六十四卦三百八十四爻天下之能事畢矣其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱若夫雜物撰德辯是與非終日乾

乾夕惕若厲無有師保如臨父母自天祐之吉无不利者也至於損以遠害說以先之定其交而後求安其身而後動履和而至謙尊而光能說諸心能研諸慮是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占著之德圓而神卦之德方以智探賾索隱鈎深致遠定天下之吉凶成天下之亹亹莫善乎蓍龜神以知來智以藏往將有為也問之以言其受命也應之如嚮無有遠邇幽深遂知來物故能窮理盡性利用安身聖人以此

洗心退藏於密自然虛室生白吉祥至止坐忘遺照精義入神口僻焉不能言心困焉不能知微妙玄通深不可識易有聖人之道四焉斯之謂矣原夫權輿三教鈐鍵九流實開國承家修身之正術也自卜商入室親授微言傳注百家綿歷千古雖競有穿鑿猶未測淵深唯王鄭相沿頗行于代鄭則多參天象王乃全釋人事且易之為道豈偏滯於天人者哉致使後學之徒紛然淆亂各修局見莫辯源流天象遠而難尋人事近而易習

則折楊黄華嗑然而笑方以類聚其在兹乎臣少慕玄風遊心墳籍歴觀炎漢迄今巨唐採羣賢之遺言議三聖之幽賾集虞翻荀爽三十餘家刋輔嗣之野文補康成之逸象各列名義共契玄宗先儒有所未詳然後輒加添削每至章句僉例發揮俾童蒙之流一覽而悟達觀之士得意忘言當仁既不讓於師論道豈慚於前哲至如卦爻彖象理涉重玄經注文言書之不盡别撰索隱錯綜根萌音義兩存詳之明矣其王氏畧例得失相

叅彖爻象無以下體仍附經末式廣未聞凡成一十
八卷以貽同好冀將來君子無所疑焉祕書省著作郎
臣李鼎祚序

周易集解序

予觀唐藝文志稱李鼎祚集註周易十七卷據鼎祚自序云十卷而首尾俱全初無亡失不知唐史何所據而云十七卷也崇文總目及邯鄲圖書志亦稱七篇逸葢承唐史之誤耳鼎祚解經多避唐諱又取序卦冠於各卦之首所引有子夏孟喜焦贑京房馬融荀爽鄭玄劉表何晏宋衷虞翻陸績干寶王肅王弼姚信王廙張璠向秀王凱沖侯果蜀才翟玄韓康伯劉𤅢何妥崔憬沈

驎士盧氏崔覲伏曼容孔穎達凡三十二家又引九家易乾鑿度諸說義有未詳鼎祚乃加增削予嘗綜其義例蓋宗鄭學者也自商瞿之後註易者百家而鄭氏玄王氏弼為最顯鄭之學主象數王之學主名理漢晉以來二氏學竝立至劉宋初顏延之為祭酒黜鄭置王時陸澄王濟輩皆以為不可自是河汾諸儒多主于鄭江左及青齊多主于王唐與孔穎達受詔譔定五經正義于易獨取王傳而鄭學遂廢先代專門之業亦復不傳

可勝嘆哉夫易有聖人之道四焉世之言理義之學者以其辭耳象變與占其可闕乎昔吳季札之魯觀樂見易象喜曰周禮盡在魯矣是故象者易之原也象成而後有辭辭著而後有變變見而後有占若乃顓尚文辭不復推原大傳天人之道歧而為二可乎康成去古未遠其所纂述必有所本鼎祚恐其失墜以廣其說均之為有裨于易者也是編刻自宋季人間希有存者頃歳予得之李中麓氏復用校梓以傳欲使聖人之道不致

偏滯而自漢迄唐三十家之言亦不至埃滅弗聞也鼎祚資州人仕唐為秘閣學士以經學稱於時及閱唐列傳與蜀志俱不見其人豈遺之耶抑别有所載耶因附論著於此以俟博雅者考焉嘉靖丁巳冬十二月望日後學汴上睦㮮序

周易集解卷一

唐　李鼎祚　撰

䷀ 乾下乾上 乾元亨利貞

案說卦乾健也言天之體以健為用運行不息應化无窮故聖人則之欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也言乾稟純陽之性故能首出庶物各得元始開

通和諧貞固不失其宜是以君子法乾而行四德故

曰元亨利貞矣

初九潛龍勿用

崔憬曰九者老陽之數動之所占故陽稱焉潛隱也

龍下隱地潛德不彰是以君子韜光待時未成其行

故曰勿用子夏傳曰龍所以象陽也○馬融曰物莫

大於龍故借龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽

氣始動於黃泉既未萌牙猶是潛伏故曰潛龍也○

沈驎士曰稱龍者假象也天地之氣有升降君子之道有行藏龍之為物能飛能潛故借龍比君子之德也初九既尚潛伏故言勿用○干寶曰位始故稱初陽重故稱九陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中此文王在羑里之文也雖有聖明之德未被時用故曰勿用

九二見龍在田利見大人

王弼曰出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉○鄭玄曰二於三才為地道地上卽田故稱田也○干寶曰陽在九二十二月之時自臨來也二為地上田在地之表而有人功者也陽氣將施聖人將顯此文王免於羑里之日也故曰利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

鄭玄曰三於三才爲人道有乾德而在人道君子之
象○虞翻曰謂陽息至三巳變成離離爲日坤爲夕
○荀爽曰日以喻君謂三居下體之終而爲之君承
乾行乾故曰乾乾夕惕以喻臣謂三臣於五則疾修
柔順危去陽行故曰无咎○干寳曰爻以氣表繇以
龍興嫌其不關人事故著君子焉陽在九三正月之
時自泰來也陽氣始出地上而接動物人爲靈故以
人事成天地之功者在於此爻焉故君子以之憂深

思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不逮反復天道謀始反終故曰終日乾乾此蓋文王反國大釐其政之日也凡无咎者憂中之喜善補過者也文恨早耀文明之德以蒙大難增修柔順以懷多福故曰无咎矣

九四或躍在淵无咎

崔憬曰言君子進德修業欲及於時猶龍自試躍天疑而處淵上下進退非邪離羣故无咎○干寶曰陽

氣在四二月之時自大壯來也四虛中也躍者暫起之言既不安於地而未能飛於天也四以初為應淵謂初九甲子龍之所由升也或之者疑之也此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順則逆天人之應通權道則違經常之教故聖人不得已而為之故其辭疑矣

九五飛龍在天利見大人

鄭玄曰五於三才為天道天者清明无形而龍在焉

飛二象也○虞翻曰謂四已變則五體離離為飛五在天故飛龍在天利見大人也謂若庖犧觀象於天造作八卦備物致用以利天下故曰飛龍在天天下之所利見也○干寶曰陽在九五三月之時自夬來也五在天位故曰飛龍此武王克紂正位之爻也聖功既就萬物既覩故曰利見大人矣

上九亢龍有悔

王肅曰窮高曰亢知進忘退故悔也○干寶曰陽在

上九四月之時也亢過也乾體既備上位既終天之鼓物寒暑相報聖人治世威德相濟武功既成義在止戈盈而不反必陷於悔○案以人事明之若桀放於南巢湯有慚德斯類是也

用九見羣龍无首吉

劉瓛曰總六爻純九之義故曰用九也○王弼曰九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而為不正則佞

邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞矣

彖曰

劉瓛曰彖者斷也斷一卦之才也

大哉乾元

九家易曰陽稱大六爻純陽故曰大乾者純陽衆卦所生天之象也觀乾之始以知天德惟天為大惟乾則之故曰大哉元者氣之始也

萬物資始

荀爽曰謂分為六十四卦萬一千五百二十策皆受始於乾也策取始於乾猶萬物之生稟於天

乃統天

九家易曰乾之為德乃統繼天道與天合化也

雲行雨施品物流形

虞翻曰已成既濟上坎為雲下坎為雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流形也

大明終始

荀爽曰乾起坎而終於離坤起於離而終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始也

六位時成

荀爽曰六爻隨時而成乾

時乘六龍以御天

侯果曰大明日也六位天地四時也六爻效彼而作也大明以晝夜為終始六位以相揭為時成言乾乘六氣而陶冶變化運四時而統御天也故曰時乘六

龍以御天也故乾鑿度曰日月終始萬物是其義也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國

咸寧

劉瓛曰陽氣為萬物之所始故曰首出庶物立君而

天下皆寧故曰萬國咸寧也

象曰

案象者像也取其法象卦爻之德

天行健

何晏曰天體不健能行之德健也猶如地體不順承弱之勢順也所以乾卦獨變名為健者○宋衷曰晝夜不懈以健詳其名餘卦當名不假於詳矣

君子以自強不息

虞翻曰君子謂三乾健故強天一日一夜過周一度故自強不息老子曰自勝者強○干寶曰言君子通之於賢也凡勉強以德不必須在位也故堯舜一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顔子欲罷不

能自此以下莫敢淫心捨力故曰自强不息矣
潛龍勿用陽在下也
荀爽曰氣微位卑雖有陽德潛藏在下故曰勿用也
見龍在田德施普也
荀爽曰見者見居其位田謂坤也二當升坤五故曰見龍在田大人謂天子見據尊位臨長羣陰德施於下故曰德施普也
終日乾乾反復道也

虞翻曰至三體復故反復道謂否泰反其類也

或躍在淵進无咎也

荀爽曰乾者君卦四者陰位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也陽道樂進故曰進无咎也

飛龍在天大人造也

荀爽曰飛者喻无所拘天者首事造制大人造法見居天位聖人作而萬物覩是其義也

亢龍有悔盈不可久也

九家易曰陽當居五今乃居上故曰盈也亢極失位當下之坤三故曰盈不可久若太上皇者也下之坤三屈為諸侯故曰悔者也

用九天德不可為首也

宋衷曰用九六位皆九故曰見羣龍純陽則天德也萬物之始莫能先之不可為首先之者凶隨之者吉故曰无首吉

文言曰

劉瓛曰依文而言其理故曰文言○姚信曰乾坤為門戶文說乾坤六十二卦皆放焉

元者善之長也

九家易曰乾者君卦也六爻皆當為君始而大通君德會合故元為善之長也

亨者嘉之會也

九家易曰通者謂陽合而為乾衆善相繼故曰嘉之

會也

利者義之和也

荀爽曰陰陽相和各得其宜然後利矣

貞者事之幹也

荀爽曰陰陽正而位當則可以幹舉萬事

君子體仁足以長人

何妥曰此明聖人則天合五常也仁為木木主春故配元為四德之首君子體仁故有長人之義也

嘉會足以合禮

何晏曰禮是交接會通之道故以配通五禮有吉凶賓軍嘉故以嘉合於禮也

利物足以和義

何晏曰利者裁成也君子體此利以利物足以合於五常之義

貞固足以幹事

何晏曰貞信也君子堅貞正可以委任於事故論語

曰敬事而信故幹事而配信也○案此釋非也夫在天成象者乾元亨利貞也言天運四時以生成萬物在地成形者仁義禮智信也言君法五常以教化於人元為善長故能體仁仁主春生東方木也通為嘉會足以合禮禮主夏養南方火也利為物宜足以和義義主秋成西方金也貞為事幹以配於智智主冬藏北方水也故孔子曰仁者樂山智者樂水則智之明證矣不言信者信主土而統屬於君故中孚云信

及豚魚是其義也若首出庶物而四時不忒者乾之
象也厚德載物而五行相生者土之功也土居中宫
分王四季亦由人君无為皇極而奄有天下水火金
木非土不載仁義禮智非君不弘信既統屬於君故
先言乾而後不言信明矣
君子行此四德者故曰乾元亨利貞
干寶曰夫純陽天之精氣四行君子懿德是故乾冠
卦首辭表篇目明道義之門在於此矣猶春秋之備

五始也故夫子留意焉然則體仁正己所以化物觀運知時所以順天氣用隨宜所以利民守正一業所以定俗也逾亂則敗禮其教淫逆則拂時其功否錯則妨用其事廢忘則失正其官敗四德者文王所由興四德者商紂所由亡

初九曰潛龍勿用何謂也

何妥曰夫子假設疑問也後五爻皆放此也

子曰龍德而隱者也

何晏曰此直答言聖人有隱顯之龍德今居初九窮下之地隱而不見故云勿用矣

不易乎世

崔憬曰言據當潛之時不易乎世而行者龍之德也

不成乎名

鄭玄曰當隱之時以從世俗不自殊異无所成名也

遯世无悶

崔憬曰道雖不行達理无悶也

不見是而无悶

崔憬曰世人雖不已是而已知不違道故无悶

樂則行之憂則違之

虞翻曰陰出初震為樂為行故樂則行之坤死稱憂隱在坤中遯世无悶故憂則違之也

確乎其不可拔潛龍也

虞翻曰確剛貌也乾剛潛初坤亂於上君子弗用隱在下位確乎難拔潛龍之志也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

虞翻曰中下之中二非陽位故明言能正中也

庸言之信

荀爽曰處和應坤故曰信

庸行之謹

九家易曰以陽居陰位故曰謹也庸常也謂言常以信行常以謹矣

閑邪存其誠

宋衷曰閑防也防其邪而存誠焉二在非其位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之

善世而不伐

九家易曰陽升居五處中居上始以美德利天下不言所利即是不伐故老子曰上德不德是以有德此之謂也

德博而化

荀爽曰處五據坤故德博羣陰順從故物化也

易曰見龍在田利見大人君德也

虞翻曰陽始觸陰當升五為君時舍於二宜利天下直方而大德无不利明言君德地數始二故稱易曰

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業

虞翻曰乾為德坤為業以乾通坤謂為進德修業○宋衷曰業事也三為三公君子處公位所以進德修

業也

忠信所以進德也

翟玄曰忠於五所以修德也○崔憬曰推忠於人以信待物故其德日新也

修辭立其誠所以居業也

荀爽曰修辭謂終日乾乾立誠謂夕惕若厲居業謂居三也○翟玄曰居三修其教令立其誠信民敬而從之

知至至之可與幾也

翟玄曰知五可至而至之故可與行幾微之事也

知終終之可與存義也

姚信曰知終者可以知始終終謂三也義者宜也知存知亡君子之宜矣○崔憬曰君子喻文王也言文王進德修業所以貽厥武王至於九五至於九五可與進修意合故言知至至之可與言微也知天下歸周三分有二以服事殷終於臣道終於臣道可與進

修意合故言知終終之可與存義

是故居上位而不驕

虞翻曰天道三才一乾而以至三乾成故為上夕惕

若厲故不驕也

在下位而不憂

虞翻曰下位謂初隱於初憂則違之故不憂

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

王弼曰惕怵惕也處事之極失時則廢懈怠則曠故

乾乾因其時而惕雖危无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也

荀爽曰乾者君卦四者臣位也故欲進躍居五下者當下居坤初德陽正位故曰上下无常非爲邪也

進退无恒非離羣也

荀爽曰進謂居五退謂居三故進退无恒非離羣也

君子進德修業欲及時也故无咎

崔憬曰至公欲及時濟人故无咎也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應

虞翻曰謂震巽也庖犧觀變而放八卦雷風相薄故相應也○張璠曰天者陽也君者陽也雷風者天之聲號令者君之聲明君與天地相應合德同化動靜不違也

同氣相求

虞翻曰謂艮兌山澤通氣故相求也○崔憬曰方諸

與月同有陰氣相感則水生陽燧與日同有陽氣相感則火出也

水流濕

荀爽曰陽動之坤而為坎坤者純陰故曰濕也

火就燥

荀爽曰陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥也○虞翻曰離上而坎下水火不相射○崔憬曰決水先流濕闕火先就燥

雲從龍

荀爽曰龍喻王者謂乾二之坤五為坎也○虞翻曰

乾為龍雲生天故從龍也

風從虎

荀爽曰虎喻國君謂坤五之乾二為巽而從三也三

者下體之君故以喻國君○虞翻曰坤為虎風生地

故從虎也

聖人作而萬物覩

虞翻曰覩見也聖人則庖犧合德乾五造作八卦以通神明之德以類萬物之情五動成離日出照物皆相見故曰聖人作而萬物覩也○陸績曰陽氣至五萬物茂盛故譬以聖人在天子之位功成制作萬物咸見之矣

本乎天者親上

荀爽曰謂乾九二本出於乾故曰本乎天而居坤五故曰親上

本乎地者親下

荀爽曰謂坤六五本出於坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也○崔憬曰謂動物親於天之動植物親於地之静

則各從其類也

虞翻曰方以類聚物以羣分乾道變化各正性命觸類而長故各從其類

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位

荀爽曰在上故貴失位故无位

高而无民

何妥曰既不處九五帝王之位故无民也夫率土之濱莫非王臣既非王位則民不隷屬也

賢人在下位

荀爽曰謂上應三三陽德正故曰賢人别體在下故曰在下位

而无輔

荀爽曰兩陽无應故无輔

是以動而有悔也

荀爽曰升極當降故有悔

潛龍勿用下也

何妥曰此第二章以人事明之當帝舜耕漁之日卑

賤處下未為時用故云下

見龍在田時舍也

何妥曰此夫子洙泗之日開張業藝教授門徒自非

通舍孰能如此○虞翻曰二非王位時暫舍也

終日乾乾行事也

何妥曰此當文王為西伯之時處人臣之極必須事上接下故言行事也

或躍在淵自試也

何妥曰欲進其道猶復疑惑此當武王觀兵之日欲以試觀物情也

飛龍在天上治也

何妥曰此當堯舜冕旒之日以聖德而居高位在上而治民也

亢龍有悔窮之災也

案此當桀紂失位之時亢極驕盈故致悔恨窮斃之災禍也

乾元用九天下治也

案此當三皇五帝禮讓之時垂拱无為而天下治矣

○王弼曰此一章全以人事明之也九陽也陽剛直

之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下之至治未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之為德不為妄也潛而勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以文為人以位為時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣

潛龍勿用陽氣潛藏

何妥曰此第三章以天道明之當十一月陽氣雖動

猶在地中故曰潛龍也

見龍在田天下文明

案陽氣上達於地故曰見龍在田百草萌牙孚甲故曰文明○孔穎達曰先儒以為九二當太簇之月陽氣見地則九三為建辰之月九四為建午之月九五為建申之月上九為建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極先儒此説於理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸進宜據十一月之後建巳之月已來此九

二爻當建丑建寅之間於時地之萌芽物有生者即是陽氣發見之義也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽在陽生之月尚有陰氣所以六律六吕陰陽相關取象論義與此不殊也

終日乾乾與時偕行

何妥曰此當三月陽氣浸長萬物將盛與天之運俱行不息也

或躍在淵乾道乃革

何妥曰此當五月微陰初起陽將改變故云乃革也

飛龍在天乃位乎天德

何妥曰此當七月萬物盛長天功大成故云天德也

亢龍有悔與時偕極

何妥曰此當九月陽氣大衰向將極盡故云偕極也

乾元用九乃見天則

何妥曰陽消天氣之常天象法則自然可見案王弼

曰此一章全說天氣以明之也九剛直之物唯乾體

能用之用純剛以觀天天則可見矣

乾元者始而亨者也

虞翻曰乾始開通以陽通陰故始通

利貞者性情也

干寶曰以施化利萬物之性以純一正萬物之情○王弼曰不為乾元何能通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也

乾始能以美利利天下

虞翻曰美利謂雲行雨施品物流形故利天下也

不言所利大矣哉

虞翻曰天何言哉四時行焉百物生焉故利者大也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

崔覲曰不雜曰純不變曰粹言乾是純粹之精故有

剛健中正之四德也

六爻發揮旁通情也

陸績曰乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也

時乘六龍

九家易曰謂時之元氣以王而行履涉衆爻是乘六龍也

以御天也

荀爽曰御者行也陽升陰降天道行也

雲行雨施天下平也

荀爽曰乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平

君子以成德為行

干寶曰君子之行動靜可觀進退可度動以成德无所茍行也

日可見之行也

虞翻曰謂初乾稱君子陽出成為上德雲行雨施則成離日新之謂上德故日可見之行

潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

荀爽曰隱而未見謂居初也行而未成謂行之坤四陽居陰位未成為君乾者君卦也不成為君故不用也

君子學以聚之問以辯之

虞翻曰謂二陽在二兌為口震為言為講論坤為文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習

寬以居之仁以行之

虞翻曰震爲寛仁爲行謂居寛行德博而化也

易曰見龍在田利見大人君德也

虞翻曰重言君德者大人善世不伐信有君德後天而奉天時故詳言之

九三重剛而不中

虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中也

上不在天下不在田

何妥曰上不及五故云不在天下已過二故云不在

田處此之時實為危厄也

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

何妥曰處危懼之地而能乾乾懷厲至夕猶惕乃得无咎矣

九四重剛而不中

案三居下卦之上四處上卦之下俱非得中故曰重剛而不中也

上不在天下不在田中不在人

侯果曰案下繫易有天道有地道有人道兼三才而兩之謂兩爻為一才也初兼二地也三兼四人也五兼六天也四是兼才非正故言不在人也

故或之或之者疑之也故无咎

虞翻曰非其位故疑之也

夫大人者

乾鑿度曰聖明德備曰大人也

與天地合其德

荀爽曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也

案謂撫育无私同天地之覆載也

與日月合其明

荀爽曰謂坤五之乾二成離離為日乾二之坤五為坎坎為月○案威恩遠被若日月之照臨也

與四時合其序

翟玄曰乾坤有消息從四時來也○又案賞罰嚴明順四時之序也

與鬼神合其吉凶

虞翻曰謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神合其吉凶○案禍淫福善叶鬼神之吉凶矣

先天而天弗違

虞翻曰乾為天為先大人在乾五乾五之坤五天象在先故先天而天弗違○崔憬曰行人事合天心也

後天而奉天時

虞翻曰奉承行乾三之坤初成震震為後也震春兑

秋坎冬離夏四時象具故後天而奉天時謂承天時行順也○崔憬曰奉天時布行聖政也

天且弗違況於人乎

荀爽曰人謂三

況於鬼神乎

荀爽曰神謂天鬼謂地也○案大人惟德動天無遠弗届鬼神饗德夷狄來賓人神叶從猶風偃草豈有違忤哉

亢之為言也知進而不知退

荀爽曰陽位在五今乃居上故曰知進而不知退也

知存而不知亡

荀爽曰在上當陰今反為陽故曰知存而不知亡也

知得而不知喪

荀爽曰得謂陽喪謂陰○又案此論人君驕盈過亢必有喪亡若殷紂招牧野之災太康遘洛水之怨卽其類矣

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

荀爽曰進謂居五退謂居二存謂五為陽位亡謂上為陰位也再稱聖人者上聖人謂五下聖人謂二也

○案此則乾元用九天下治也言大寶聖君若能用九天德者垂拱無為芻狗萬物生而不有功成不居百姓日用而不知豈荷生成之德者也此則三皇五帝乃聖乃神保合太和而天下自治矣今夫子文言再稱聖人者歎美用九之君能知進退存亡而不失

其正故得大明終始萬國咸寧時乘六龍以御天也斯即有始有卒者其唯聖人乎是其義也○崔憬曰謂失其正者若燕噲讓位於子之之類是也○案三王五伯揖讓風頹專恃干戈遞相征伐失正忘退其徒實繁略舉宏綱斷可知矣

周易集解卷一

周易集解卷二

唐 李鼎祚 撰

坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞

干寶曰陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德故稱亨行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象也坤陰類故稱利牝馬之貞矣○虞翻曰謂陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故

元亨也坤為牝震為馬初動得正故利牝馬之貞矣

君子有攸往先迷後得主利

盧氏曰坤臣道也妻道也後而不先先則迷失道矣故曰先迷陰以陽為主當後而順之則利故曰後得主利○九家易曰坤為牝為迷

西南得朋東北喪朋安貞吉

崔憬曰妻道也西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類

故曰東北喪朋以喻在室得朋猶迷於失道出嫁喪朋乃順而得常安於承天之正故言安貞吉也

彖曰至哉坤元

九家易曰謂乾氣至坤萬物資受而以生也坤者純陰配乾生物亦善之始地之象也故又歎言至美

萬物資生

九家易曰謂萬一千五百二十策皆受始於乾由坤而生也策生於坤猶萬物成形出乎地也

乃順承天

劉瓛曰萬物資生於地故地承天而生也

坤厚載物

蜀才曰坤以廣厚之德載含萬物無有窮竟也

德合无疆

蜀才曰天有无疆之德而坤合之故云德合无疆也

含弘光大

荀爽曰乾二居坤五為含坤五居乾二為弘坤初居

乾四為光乾四居坤初為大也

品物咸亨

荀爽曰天地交萬物生故咸亨○崔憬曰含育萬物為弘光華萬物為大動植各遂其性故言品物咸亨也

牝馬地類行地无疆

侯果曰地之所以含弘物者以其順而承天也馬之所以行地遠者以其柔而伏人也而又牝馬順之至

也誠臣子當至順故作易者取象焉

柔順利貞君子攸行

九家易曰謂坤爻本在柔順陰位則利正之乾則陽爻來據之故曰君子攸行

先迷失道後順得常

何妥曰陰道惡先故先致迷失後順於主則保其常慶也

西南得朋乃與類行

虞翻曰謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行

故乃與類行

虞翻曰陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶此指說易道陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽為用故兌君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤彖曰乃與類行二十九日

東北喪朋乃終有慶

消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤為喪故也馬君云孟秋之月隂氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著隂始從陽失其黨類故東北喪朋失之甚矣而荀君以為隂起於午至申三隂得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋就如荀說從午至申經當言南西得朋子至寅當言北東喪朋以乾變坤而言喪朋經以乾卦為喪耶此何異於

馬也

安貞之吉

虞翻曰坤道至靜故安復初得正故貞吉

應地无疆

虞翻曰震為應陽正於初以承坤陰地道應故應地

无疆

象曰地勢坤

王弼曰地形不順矣○宋衷曰地有上下九等之差

故以形勢言其性也

君子以厚德載物

虞翻曰勢力也君子謂乾陽為德動在坤下君子之德車故厚德載物老子曰勝人者有力也

初六履霜堅冰至

干寶曰重陰故稱六剛柔相推故生變占變故有爻繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也陰氣在初五月

之時自姤來也陰氣始動乎三泉之下言陰氣動矣則必至於履霜履霜則必至於堅冰言有漸也藏器於身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

九家易曰霜者乾之命也堅冰者陰功成也謂坤初六之乾四履乾命令而成堅冰也此封本乾陰始消陽起於此文故履霜也馴猶順也言陽順陰之性

成堅冰矣初六始姤姤為五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地中言始於微霜終至堅冰以明漸順至也

六二直方大

荀爽曰大者陽也二應五五下動之則應陽出直布陽於四方

不習无不利

荀爽曰物唱乃和不敢先有所習陽之所唱從而和

之无不利也○干寶曰陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直義尚其方地體其大故曰直方大士該九德然後可以從王事女躬四教然後可以配君子道成於我而用之於彼不方以仕學為政不方以嫁學為婦故曰不習无不利也

象曰六二之動直以方也

九家易曰謂陽下動應之則直而行布陽氣動於四

方也

不習无不利地道光也

干寶曰女德光於夫士德光於國也

六三含章可貞

虞翻曰貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也

或從王事无成有終

虞翻曰謂三已發成泰乾為王坤為事震為從故或

從王事地道无成而有終故无成有終○干寳曰陰氣在三七月之時自否來也陽降在四三公位也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯坤體既具陰黨成羣君弱臣强戒在二國唯文德之臣然後可以遭之運而不失其柔順之正坤為文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也茍利社稷專之則可故曰或從王事遷都誅親疑於專命故亦或之失後順之節故曰无成終於濟國安民

故曰有終

象曰含章可貞以時發也

崔憬曰陽命則發非時則含也

或從王事知光大也

干寶曰位彌高德彌廣也

六四括囊无咎无譽

虞翻曰括結也謂泰反成否坤為囊艮為手巽為繩

故括囊在外多咎也得位承五繫於包桑故无咎陰

在二多譽而遠在四故无譽○干寶曰陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷智苟容以觀時釁此蓋甯戚蘧瑗與時卷舒之交也不艱其身則无咎功業不建故无譽也

象曰括囊无咎慎不害也

盧氏曰慎言則无咎也

六五黃裳元吉

干寶曰陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常道

也黄中之色裳下之飾元善之長也中美能黄上美為元下美則裳隂登於五柔居尊位若成昭之主周霍之臣也百官總已專斷萬幾雖情體信順而貌近僭疑周公其猶病諸言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海也故曰黄裳元吉也

象曰黄裳元吉文在中也

王肅曰坤為文五在中故曰文在中也○干寶曰當總已之任處僭疑之間而能終元吉之福者由文德

在中也

上六龍戰于野

荀爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾為其兼於陽故稱龍也

其血玄黃

九家易曰實本坤體未離其類故稱血焉血以喻陰也玄黃天地之雜言乾坤合居也○侯果曰坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮於亥窮陰薄陽所以

戰也故說卦云戰乎乾是也六稱龍者陰盛似龍故稱龍也〇干寶曰陰在上六十月之時也爻終於酉而卦成於乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也故稱龍焉陰德過度以逼乾戰郭外曰郊郊外曰野坤位未申之維而氣溢酉戌之間故曰于野未離陰類故曰血陰陽色雜故曰玄黃言陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之忠於殷抑參二之强以事獨夫之紂蓋欲彌縫其闕而匡

救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天命

殛之是以至於武王遂有牧野之事是其義也

象曰龍戰于野其道窮也

干寶曰天道窮至於陰陽相薄也君德窮至於攻戰

受誅也柔順窮至於用權變矣

用六利永貞

干寶曰陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之

幹唯有推變終歸於正是周公始於負扆南面以先

王道卒於復子明辟以終臣節故曰利永貞也矣

象曰用六永貞以大終也

侯果曰用六妻道也臣道也利在長正矣不長正則不能大終陽事也

文言曰

何妥曰坤文言唯一章者以一心奉順於主也

坤至柔

荀爽曰純陰至順故柔也

而動也剛

九家易曰坤一變而成震陰動生陽故動也剛

至靜而德方

荀爽曰坤性至靜得陽而動布於四方也

後得主而有常

虞翻曰坤陰先迷後順得常陽出初震為主為常也

含萬物而化光

干寳曰光大也謂坤含藏萬物順承天施然後化光

也

坤道其順乎承天而時行

荀爽曰承天之施因四時而行之也

積善之家必有餘慶

虞翻曰謂初乾為積善以坤牝陽滅出復震為餘慶

謂東北喪朋乃終有慶也

積不善之家必有餘殃

虞翻曰坤積不善以臣弑君以乾通坤極姤生巽為

餘殃也○案聖人設教理貴隨宜故夫子先論人事則不語怪力亂神絕四毋必今於易象闡揚天道故曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明陽生陰殺天道必然理國修身積善爲本故於坤文初六陰始生時著此微言永爲深誡欲使防萌杜漸災害不生開國承家君臣同德者也故繫辭云善不積不足以成名惡不積不足以滅身是其義也

臣弒其君子弒其父

虞翻曰坤消至二艮子弑父至三成否坤臣弑君上下不交天下無邦故子弑父臣弑君也

非一朝一夕之故其所由來者漸矣

虞翻曰剛爻為朝柔爻為夕乾為寒坤為暑相推而成歲焉故非一朝一夕所由來漸矣

由辯之不早辯也

孔穎達曰臣子所以久包禍心由君父不早辯明故也此文誡君父防臣子之惡也

易曰履霜堅冰至蓋言順也

荀爽曰霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言順也乾氣加之性而堅象臣順君命而成之

直其正也方其義也

虞翻曰謂二陽稱直乾其靜也專其動也直故直其正方謂闢陽開為方坤其靜也翕其動也闢故方其義也

君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤

虞翻曰陽息在二故敬以直内坤位在外故義以方外謂陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰必有鄰也

直方大不習无不利則不疑其所行也

荀爽曰直方大乾之唱也不習无不利坤之和也陽唱陰和而无所不利故不疑其所行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也

荀爽曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含

藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也

地道也妻道也臣道也

翟玄曰坤有此三者也

地道无成而代有終也

宋衷曰臣子雖有才美含藏以從其上不敢有所成名也地得終天功臣得終君事婦得終夫業故曰而代有終也

天地變化草木蕃

虞翻曰謂陽息坤成泰天地反以乾變坤坤化升乾

萬物出震故天地變化草木蕃矣

天地閉賢人隱

虞翻曰謂四泰反成否乾稱賢人隱藏坤中以儉德

避難不榮以禄故賢人隱矣

易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

荀爽曰今四陰位迫近於五雖有成德當括而囊之

謹慎畏敬也○孔穎達曰括結也囊所以貯物以譬

心藏智也閉其智而不用故曰括囊不與物忤故无
咎功名不顯故无譽也
君子黃中通理正位居體
虞翻曰謂五坤息體觀地色黃坤爲理以乾通坤故
稱通理五正陽位故曰正位艮爲居體謂四支也艮
爲兩肱巽爲兩股故曰黃中通理正位居體
美在其中而暢於四支
虞翻曰陽稱美在五中四支謂股肱

發於事業

九家易曰天地交而萬物生也謂陽德潛藏變則發見若五動爲比乃事業之盛

美之至也

侯果曰六五以中和通理之德居體於正位故能美充於中而旁暢於萬物形於事業无不得宜是美之至也

陰疑於陽必戰

孟喜曰陰乃上薄疑似於陽必與陽戰也

為其嫌於无陽也故稱龍焉

九家易曰陰陽合居故曰嫌陽謂上六坤行至亥下

有伏乾陽者變化以喻龍焉

猶未離其類也故稱血焉

荀爽曰實本坤卦故曰未離其類也血以喻陰順陽

也○崔憬曰乾坤交會乾為大赤伏陰柔之故稱血

焉

夫玄黄者天地之雜也

荀爽曰消息之卦坤位在亥下有伏乾隂陽相和故言天地之雜也

天玄而地黄

王凱沖曰隂陽交戰故血玄黄○荀爽曰天者陽始於東北故色玄也地者隂始於西南故色黄也

序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也

崔憬曰此仲尼序文王次卦之意也不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地之次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始於乾而資生於坤

䷂ 震下坎上 屯元亨利貞

虞翻曰坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利貞矣

勿用有攸往利建侯

虞翻曰之外稱往初震得正起之欲應動而失位故勿用有攸往震為侯初剛難拔故利以建侯老子曰善建者不拔也

彖曰屯剛柔始交而難生

虞翻曰乾剛坤柔坎二交初故始交確乎難拔故難生也○崔憬曰十二月陽始浸長而交於陰故曰剛柔始交萬物萌牙生於地中有寒冰之難故言難生於人事則是運季業初之際也

動乎險中大亨貞

荀爽曰物難在始生此本坎卦也案初六升二九二降初是剛柔始交也交則成震震爲動也上有坎是動乎險中也動則物通而得正故曰動乎險中大亨貞也

雷雨之動滿盈

荀爽曰雷震雨潤則萬物滿盈而生也○虞翻曰震雷坎雨坤爲盈也謂三巳反正成旣濟坎水流坤故

滿盈謂雷動雨施品物流形也

天造草昧

荀爽曰謂陽動在下造物於冥昧之中也

宜建侯而不寧

荀爽曰天地初開世尚屯難震位承乾故宜建侯動而遇險故不寧也○虞翻曰造造生也草草創物也坤冥為昧故天造草昧成既濟定故曰不寧言寧也○干寶曰水運將終木德將始殷周際也百姓盈盈

匪君子不寧天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也

象曰雲雷屯

九家易曰雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏地中未得動出雖有雲雨非時長育故言屯也

君子以經綸

荀爽曰屯難之代萬事失正經者常也綸者理也君子以經綸不失常道也○姚信曰經緯也時在屯難

是天地經綸之日故君子法之須經綸艱難也

初九盤桓利居貞利建侯

虞翻曰震起艮止動乎險中故盤桓得正得民故利居貞謂君子居其室慎密而不出也

象曰雖盤桓志行正也

荀爽曰盤桓者動而退也謂陽從二動而退居初雖盤桓得其正也

以貴下賤大得民也

荀爽曰陽貴而隂賤陽從二來是以貴下賤所以得民也

六二屯如邅如

荀爽曰陽動而止故屯如也隂乘於陽故邅如也

乘馬班如

虞翻曰屯邅盤桓謂初也震為馬作足二乘初故乘馬班躓也馬不進故班如矣

匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

虞翻曰匪非也寇謂五坎為寇盜應在坎故匪寇隂陽得正故婚媾字妊娠也三失位變復體離離為女子為大腹故稱字今失位為坤離象不見故女子貞不字坤數十三動反正離女大腹故十年反常乃字謂成既濟定也

象曰六二之難乘剛也

崔憬曰下乘初九故為之難也十年乃字反常也

九家易曰陰出於坤今還爲坤故曰反常也陰出於坤謂乾再索而得坎今變成震中有坤體故言陰出於坤今還於坤謂二從初即逆應五順也去逆就順陰陽道正乃能長養故曰十年乃字

六三即鹿无虞惟入于林中

虞翻曰即就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿鹿林也三變體坎坎爲叢木山下故稱林中坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼三變禽走入于

林中故曰即鹿无虞惟入于林中矣

君子幾不如舍往吝

虞翻曰君子謂陽已正位幾近舍置吝疵也三應於上之應歷險不可以往動如失位故不如舍之往必吝窮矣

象曰即鹿无虞以從禽也

案白虎通云禽者何鳥獸之總名為人所禽制也即比卦九五爻辭王用三驅失前禽是其義也

君子舍之往吝窮也

崔憬曰君子見動之微逆知无虞則不如舍而往往則吝窮也

六四乘馬班如

虞翻曰乘三也謂三巳變坎爲馬故曰乘馬馬在險中故班如也或說乘初初爲建侯安得乘之也

求婚媾往吉无不利

崔憬曰屯難之時勿用攸往初雖作應班如不進既

比於五五來求婚男求女往吉无不利

象曰求而往明也

虞翻曰之外稱往體離故明也

九五屯其膏

虞翻曰坎雨稱膏詩云陰雨膏之是其義也

小貞吉大貞凶

崔憬曰得屯難之宜有膏澤之惠謂與四為婚媾施

雖未光小貞之道也故吉至於遠求嘉偶以行大正

赴二之應冒難攸往固宜且凶故曰大貞正也貞凶也

象曰屯其膏施未光也

虞翻曰陽陷陰中故未光也

上六乘馬班如

虞翻曰乘五也坎爲馬震爲行艮爲止馬行而止故班如也

泣血漣如

九家易曰上六乘陽故班如也下二四爻雖亦乘陽皆更得承五憂解難除今上无所復承憂難不解故泣血漣如也體坎為血伏離為目互艮為手掩目流血泣之象也

象曰泣血漣如何可長也

虞翻曰謂三變時離為目坎為血震為出血流出目故泣血漣如柔乘於剛故不可長也

序卦曰物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稺也

崔憬曰萬物始生之後漸以長穉故言物生必蒙○

鄭玄曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也

☶☵ 坎下艮上 蒙亨

虞翻曰艮三之二亨謂二震剛柔接故亨蒙亨以通行時中也○干寶曰蒙者離宫隂也世在四八月之時降陽布德薺麥並生而息來在寅故蒙於世爲八月於消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生蒙爲物之穉也施之於人則童蒙也苟得

其運雖蒙必亨故曰蒙亨此蓋以寄成王之遭周公也

匪我求童蒙童蒙求我

虞翻曰童蒙謂五艮為童蒙我謂二也震為動起嫌求之五故曰匪我求童蒙五隂求陽故童蒙求我志應也艮為求二體師象坎為經謂禮有來學無往教

初筮告再三瀆瀆則不告

崔憬曰初筮謂六五求決於九二二則告之再三瀆

謂三應於上四隅於二與二為瀆故二不告也瀆古

黷字也

利貞

虞翻曰二五失位利變之正故利貞蒙以養正聖功

也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

侯果曰艮為山坎為險是山下有險險被山止止則

未通蒙昧之象也

蒙亨以亨行時中也

荀爽曰此本艮卦也案二進居三三降居二剛柔得中故能通發蒙時令得時中矣故曰蒙亨以亨行時中也

匪我求童蒙

陸績曰六五陰爻在蒙暗蒙又體艮少男故曰童蒙

童蒙求我志應也

荀爽曰二與五志相應也

初筮告以剛中也

崔憬曰以二剛中能發於蒙也

再三瀆瀆則不告瀆蒙也

荀爽曰再三謂三與四也皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也

蒙以養正聖功也

虞翻曰體頤故養五多功聖謂二二志應五變得正而忘其蒙故聖功也○干寶曰武王之崩年九十三

矣而成王八歲言天後成王之年將以養公正之道

而成三聖之功

象曰山下出泉蒙

虞翻曰艮為山震為出坎泉流出故山下出泉

君子以果行育德

虞翻曰君子為二艮為果震為行育養也二至上有

頤養象故以果行育德也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

虞翻曰發蒙之正初為蒙始而失其位發蒙之正以成兊兊為刑人坤為用故曰利用刑人矣坎為穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏初發成兊兊為說坎象毀壞故曰用說桎梏之應歷險故以往吝吝小疵也

象曰利用刑人以正法也

虞翻曰坎為法初發之正故正法也○干寶曰初六戊寅平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周

公至誠之象也坎為法律寅為貞廉以貞用刑故利
用刑人矣此成王將正四國之象也說解也正四國
之罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏旣感金縢之文
追恨昭德之晚故曰以往吝初二失位吝之由也
九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也
虞翻曰坤為包應五據初一與三四同體包養四陰
故包蒙吉震剛為夫伏巽為婦二以剛接柔故納婦
吉二稱家震長子主器者納婦成初故有子克家也

六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利

虞翻曰謂三誠上也金夫謂二初發成兌故三稱女兌為見陽稱金震為夫三逆乘二陽所行不順為二所淫上來之三陜陰故曰勿用娶女見金夫矣坤身稱躬三為二所乘兌澤動下不得之應故不有躬失位多凶故无攸利也

象曰勿用娶女行不順也

虞翻曰失位乘剛故行不順也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

王弼曰陽稱實也獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦鄙矣故曰吝

六五童蒙吉

虞翻曰艮為童蒙處貴承上有應於二動而成巽故吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

荀爽曰順於上巽於二有似成王任用周召也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

虞翻曰體艮爲手故擊謂五已變上動成坎稱寇而逆乘陽故不利爲寇矣禦止也此寇謂二坎爲寇巽爲高艮爲山登山備下順有師象故利禦寇也

象曰利用禦寇上下順也

虞翻曰自上禦下故順也

序卦曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道

也

干寶曰需坤之遊魂也雲升在天而雨未降翱翔東西須之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在遊魂變化之象即烹爨腥實以爲和味者也故曰需者飲食之道也

乾下坎上　需有孚光亨貞吉

虞翻曰大壯四之五孚謂五離日爲光四之五得位

正中故光亨貞吉謂壯于大轝之輻也

利涉大川

何妥曰大川者大難也須之待時本欲涉難既能以

信而待故可以利涉大川矣

彖曰需須也險在前也

何妥曰此明得名由於坎也坎爲險也有險在前不

可妄涉故須待時然後動也

剛健而不陷其義不困窮矣

侯果曰乾體剛健遇險能通險不能險義不窮也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

蜀才曰此本大壯卦案六五降四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也

利涉大川往有功也

虞翻曰謂三失位變而涉坎坎為大川得位應五故利涉大川五多功故往有功也

象曰雲上於天需

宋衷曰雲上於天須時而降也

君子以飲食宴樂

虞翻曰君子謂乾坎水兊口水流入口為飲二失位變體噬嗑為食故以飲食陽在内稱宴大壯震為樂故宴樂也

初九需于郊利用恒无咎

干寶曰郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊處不避汙出不辭難臣之常節也得

位有應故曰利用恒雖小稽留終於必達故曰无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

王弼曰居需之時最遠於險能抑其進不犯難行雖不應機可以保常故无咎

九二需于沙小有言終吉

虞翻曰沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱小大壯震為言兌為口四之五震象半見故小有言二變應之

象曰需于沙衍在中也

虞翻曰衍流也中謂五也○荀爽曰二應於五水中之剛故曰沙知前有沙漠而不進也體乾處和美德優衍在中而不進也

雖小有言以吉終也

荀爽曰二與四同功而三據之故小有言乾雖在下終當升上二當居五故終吉也

九三需于泥致寇至

荀爽曰親與坎接故稱泥須止不進不取於四不致寇害

象曰需于泥災在外也

崔憬曰泥近乎外者也三逼於坎坎為險盜故致寇至是災在外也

自我致寇敬慎不敗也

虞翻曰離為戎乾為敬陰消至五遯臣將弑君四上壯坤故敬慎不敗

六四需于血出自穴

案六四體坎坎為雲又為血卦血以喻隂隂體卑弱宜順從陽故曰需于血○九家易曰雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故曰需于血出自穴也

象曰需于血順以聽也

王弼曰穴者隂之路也四處坎始居穴者也九三剛進四不能距見侵則避順以聽命也○九家易曰雲欲升天須時升降順以聽五五為天也

九五需于酒食貞吉

荀爽曰五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需家為酒食也雲須時欲降乾須時當升五有剛德處中居正故能帥羣陰舉坎以降陽能正居其所則吉故曰需于酒食也

象曰酒食貞吉以中正也

九家易曰謂乾二當升五正位者也○盧氏曰沉湎則凶中正則吉也

上六入于穴

荀爽曰須道已終雲當下入穴也雲上升極則降而為雨故詩云朝躋于西崇朝其雨則還入地故曰入于穴雲雨入地則下三陽動而自至者也

有不速之客三人來敬之終吉

荀爽曰三人謂下三陽也須時當升非有召者故曰不速之客焉乾升在上君位以定坎降居下當循臣職故敬之終吉也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

荀爽曰上降居三雖不當位承陽有實故終吉无大失矣

周易集解卷二